

کائنات روحانی

(جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم انسان کی روحانی ضروریات کو اسی طرح پورا کرتا ہے جس طرح زمین اس کی جسمانی ضروریات پوری کرتی ہے۔)

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ

ناشر

کتب خانہ الفلاح استھانواں، نالندہ، بہار

کائنات روحانی

(جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم انسان کی روحانی ضروریات کو اسی طرح پورا کرتا ہے جس طرح زمین اس کی جسمانی ضروریات پوری کرتی ہے۔)

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی

ناشر

کتب خانہ الفلاح استھانواں، نالندہ، بہار

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب	:	کائنات روحانی
مصنف	:	حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی
صفحات	:	۴۰
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
کمپوزنگ	:	محمد قطب الدین ندوی 9795373975
ناشر	:	کتب خانہ الفلاح استھانواں، ٹالندہ، بہار۔
قیمت	:	۲۵ روپے

Designed & Printed at:

Mashhud Enterprises

504/21-C, Tagore Marg, (Nadwa Road) Lucknow-20

Mobile : 9839133588, 9235794786, 9451947786

Telefax : 0522-4009800 E-mail : mailto:iceindia@gmail.com

تمہید

(از: مولانا اعجاز علی امر و ہوی، مدیر- ماہنامہ ”الرشید“ دیوبند ربیع الاول ۱۳۳۵ھ)

مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی کے مضامین سے بہت کم حضرات ناواقف ہوں گے، آپ کے مضامین میں عبارت کی سلاست، طرز بیان کی متانت اور شستگی کے ساتھ ہی یہ بات خاص طور سے ملحوظ رہتی ہے کہ مشکل سے مشکل مسائل اس طرز سے بیان کر دیئے جائیں کہ اہل علم تو بجائے خود، تھوڑی استعداد رکھنے والے بھی پورا فائدہ اٹھا سکیں، علاوہ ازیں آپ کی تحریر میں جذب قلب کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کا مضمون جب کبھی شروع کر لیا جاتا ہے تو جب تک اس کو ختم نہ کر لیا جائے ناظرین کے تقاضے ہی ہوتے رہتے۔

حضرت ابوذر غفاریؓ کے متعلق آپ کی پرزور تقریر نے جو مقبولیت عامہ حاصل کی وہ مخفی نہیں، اس کے بعد آپ نے حضرت اویس قرنیؓ کے متعلق جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ اگرچہ اب تک تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن ہم کو یقین ہے کہ مولانا مدوح اس سلسلہ کو ناقص چھوڑ کر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کی دلنشینی گوارا نہ فرمائیں گے۔

مذکورہ بالا عنوان سے مولانا مدوح کا یہ ایک جدید مضمون ہے جس کو ہم اس رسالہ سے شروع کرتے، اخبارات و رسالہ جات کا طریقہ ہے کہ وہ کسی دلچسپ مضمون کو بتدریج شروع کرتے تاکہ مضمون کی دلچسپی کی وجہ سے رسالہ کی دلچسپی زیادہ ہو، اور خریداروں کی توجہ رسالہ کی شہرت کا سبب ہو جائے۔ لیکن ہم اس تجارتی غرض سے قطع نظر کر کے چاہتے کہ ان مضامین کے تمام سلسلے بند کر کے جو رسالہ ہذا میں اب تک شروع کئے جا چکے، اس دلچسپ مضمون کو شروع کریں، اور جب تک رسالہ میں یہ مضمون ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک دوسرے مضامین ملتوی کر دیئے جائیں۔

بناءً علیہ بنام خدا ہم اس پرزور تحریر کو شائع کرتے اور امید کرتے کہ حضرات ناظرین مولانا کی جودت طبع کی داد دے کر بے اختیار بول اٹھیں گے کہ ”کم ترک الأول للآخر“۔

اعجاز علی غفرلہ

باسمہ تعالیٰ

کائنات روحانی

الحمد لله والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى

اس مضمون میں مندرجہ ذیل نظریات، پر بحث کی گئی ہے۔

۱۔ قرآن مجید ایک مستقل عالم ہے، اور کائنات مادی کے مقابلہ میں اس کے آیات و سور کائنات روحانی -

۲۔ قرآن مجید اسی طرح مجمل ہے، جس طرح مثلاً زمین مجمل ہے، پھر جس طرح انسان کی تمام جسمانی ضروریات اسی زمین سے نکلتے، اسی طرح روحانی ضروریات قرآن سے پورے ہوتے -

۳۔ قرآن مجید کے آیات میں بعض اوقات جو بے ربطی پیدا ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔

۴۔ قرآن مجید سے بعض لوگ کیوں گمراہ ہو جاتے -

۵۔ مسلمانوں کی موجودہ تباہیوں کا راز کیا ہے؟

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين (حق سبحانہ و تعالیٰ) (ہم قرآن مجید

میں ان چیزوں کو اتار رہے جو ایمانداروں کے لئے شفا اور رحمت)

انسان کچھ بھی ہو، اس کی قوتوں کی غیر محدود درسیاں جس حد تک بھی پہنچتی ہوں، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ باوجود اس کے بھی اگر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ ”تہا وہ کچھ بھی نہیں ہے“

کائنات کا ہر ذرہ، عالم کی ہر چیز، اس کی مدد و معاونت میں مصروف ہے، اور وہی اسے پیغام نکل

دیتی، حتیٰ کہ ان ہی کے بل بوتے پر وہ وہاں پہنچتا ہے، جہاں دوسرے نہیں پہنچتے۔

وہ اپنی قوت دید کے متعلق مدعی ہے کہ کروڑوں میل دور سے آفتاب کی طویل و عریض رقبہ کا

احاطہ کر لیتا ہے، کر لیتا ہے، اور یقیناً کر لیتا ہے، لیکن فضا میں پھیلنے والی روشنی اگر بھادی جائے، تو اس کے

بعد بھی اسے دعویٰ کی جرأت ہو سکتی ہے؟

ابر اور رات کی تاریکی میں وہی انسان جو دن کو اپنے دائرہ بینائی میں نصف کرہ عالم کو گھیرے

ہوئے تھا، اگر کسی اندھیری کوٹھری میں ڈال دیا جائے تو پھر اس میں اور اس اندھے میں کچھ بھی فرق باقی رہ جاتا ہے جو بیچارہ سرے سے اس قوت پر ماتم کر کے بیٹھ چکا ہے؟

انسان سنتا ہے اور اپنی قوت سامعہ کی بناء پر مدعی ہے کہ علاوہ عالم الوان و انوار کے ایک اور عالم اصوات (آواز) کا موجود ہے، لیکن اگر درمیان کی ہوا، یا سالمات کی حرکت ارتعاشی، یا ذرات اثیریہ کے ذبذیوں کا معدوم کر دیا جائے، تو کیا اس کے بعد بھی وہ اپنی اس قوت پر اسی قدر اکر سکتا ہے؟

وہ اپنی ایجادات و اختراعات پر نازاں ہے، وہ ریل بناتا ہے، انجن بنکاتا ہے، ہوائی جہاز اڑاتا ہے، وہ منٹوں میں سیکڑوں میل کی آواز کو ایک خطہ سے دوسرے خطہ میں پہنچاتا ہے، یقیناً یہ اس کے حیرت انگیز کارنامے، لیکن فرض کرو کہ کوئلہ نہیں ہے، آگ نہیں ہے، لوہا نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، الغرض انسان کے علاوہ اس عالم میں اور کچھ نہیں ہے، کیا اس کے بعد بھی وہ یہ کر سکتا ہے، یا وہ کر سکتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں اور تم بھی اس کو جانتے ہو، کہ ایجاد و اختراع تو خیر، شاید اس کے بعد وہ چند گھنٹے بھی اپنی زندگی کے نظام کو قائم نہیں رکھ سکتا۔

اور یہی وہ بلند پایہ نقرا ہوا تخیل ہے، جہاں پر انسان کے غرور انانیت کا ایوان یکا یک دھم سے گر جاتا ہے، احمق اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے لیکن ایک عقلمند اپنے کو کچھ نہیں دیکھتا، آہ! کہ جب وہ اپنے ہر سانس میں غیر کا دست نگر ہے، اپنی حرکت و سکون میں دوسروں کا محتاج ہے تو پھر یہ غرور و بدمستی کس پر، پھر ہنگامہ انانیت کیوں؟ یہ سوزش لمن الملکی کس بنیاد پر؟

تنگ ظرف چھلک پڑتے، اکڑتے، غراتے، لیکن عمیق رو حیں مطمئن، وہ سب کچھ کرتی لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی جانتی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔

”قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون بفقہون حدیثاً“ (الحی

القیوم)

(کہہ دو! کہ سب کچھ اللہ ہی کے یہاں سے ہے پھر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے)

بہر حال اس مختصر تبصرہ سے میری غرض اس وقت فقط اس قدر ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے کائنات کی امداد و اعانت کی بنیاد پر کرتا ہے۔

انسان عقل و تدبیر، ہوش و حواس، ادراک و احساس کے آلات کو لے کر کرہ زمین پر آتا ہے، آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے مواد کا ایک غیر محدود ذخیرہ پھیلا ہوا ہے، وہ اپنی ادراکی قوتوں کو ان ہی مادوں میں سے کسی ایک ساتھ جوڑتا ہے، ربط دیتا ہے، پھر کبھی تو اسی ارتباط کے بعد کائنات کا کوئی ناموس (راز) اس کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے، مثلاً وہ گلاب کی شاخوں سے ایک پھول توڑتا ہے اور قوتِ شامہ (سونگھنے کی قوت) کے ساتھ اسے ربط دیتا ہے حتیٰ کہ یکا یک اس پر یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ اس پھول میں ایک اور عالم (بو) ہے، جس کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور نہ کان سن سکتے نہ ہاتھ چھو سکتے، نہ زبان چکھ سکتی ہے۔

اور کبھی فقط جوڑنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ وہ اپنی روح کو اس مادہ میں غرق کر دیتا ہے اس کے ظاہر و باطن میں پیوست ہوتا ہے، جس کے بعد بسا اوقات وہ ایسے عجوبہ طراز اسرار کا اعلان کرتا ہے، جس کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔

مثلاً تم دیکھتے ہو کہ یہی زمین جو ظاہراً فقط خاک اور دھول کا ایک تیرہ گوں مجموعہ ہے، کون باور کر سکتا تھا، کہ مٹی کے اسی ڈھیر میں گھی کی ندیاں بہہ رہی اور دودھ کی نہریں جاری، کون یقین کر سکتا تھا کہ اسی مشت خاک کے ساتھ بالوشاہی اور شکر پارے رلے ملے، اسی میں مرج کی تلخی بھی ہے اور املی کی ترشی بھی، اسی کے اندر تیلوں کے سرچشمہ بھی اور بادام و پستہ کے مغزیات بھی۔

لیکن انسان اسی میں ڈوبا، اور گھسا حتیٰ کہ اب وہ ان تمام چیزوں کو اسی گرد و غبار سے چھان بین کر نکال لیتا ہے، وہ اسی زمین سے گھانس، چارے اکھاڑتا ہے، اور اپنی گائے، بھینس کی منہ میں اسے ڈال دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی گھانس بھونے کو جو زمین کے اجزاء سے تیار ہوئے تھے، دودھ کی شکل میں نچوڑ لیتا ہے، وہ ایکھ اور گنوں کی چھوٹی چھوٹی شاخوں کو اسی زمین پر نصب کر دیتا ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد اس کے گھر میں شیرینی کی ریل پیل ہو جاتی ہے، گویا زمین میں اس نے ایک شکر کش مشین گاڑ دی ہے، جو دھڑا دھڑ زمین کے اجزاء شیریں کو مٹی سے الگ کر کر کے باہر پھینکتے رہتے، اسے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، خدا جانے پہلے کیا کرتا ہوگا، لیکن اب تو ہم دیکھتے کہ وہ نبولے کے سیاہ اور کالے دانوں کو اسی مٹی میں ملا دیتا ہے، اور اسی کے بعد وہ روئی کی گانٹھوں کو اندر سے باہر لے آتا ہے، پھر اس کو مختلف ترکیبوں سے شیردانی، کوٹ، کرتے، پانچاے کی شکل میں ڈھال لیتا ہے، اور اسی کی طرف توجہ دلائی گئی۔

”وفی الأرض قطع متحورات، و جنت من أعناب و زرع، و نخیل صنوان

و غیر صنوان یسقی بماء واحد و بفضل بعضها علی بعض فی الاکل ان فی

ذلک لآیات لقوم یعقلون“ (۱) (العلیم الحکیم)

(اور زمین میں ملے قطعات اور تختی (جن میں) انگوروں کے باغ اور کھیتیاں

، اور درخت ، بعض چند شاخوں کے ساتھ نکلتے ، اور بعض اکیلے ، یہ سب ایک

ہی پانی سے سنبھی جاتی ہے مگر پھر بھی ہم بعض کو بعض پر مزے کے اعتبار سے برتری عطا

کرتے ، اس میں نشانیاں ان لوگوں کیلئے جو عقل رکھتے)

اور جوں جوں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ، انسان کی قوت فکر یہ ایجاد شدہ چیزوں سے الگ ہو کر

مادے کی نامعلوم نوا میں واسرار کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ، اور آئے دن نئے اکتشافات ، وغوا مض کا

اعلان کرتی رہتی ہے ، کچھ دن اس کا غفلہ عالم میں بلند رہتا ہے ، یہاں تک کہ جب کثرت استعمال کے بعد

وہ راز بھی ایک پیش افتادہ حقیقت ہو جاتا ہے ، تو دوسری چیزیں سامنے آتی ۔

یقیناً کسی زمانہ میں مٹی اور کچڑ کے اندر سے برقی کی قاشوں کے مواد کا بہم پہنچانا ایک عجیب

وغریب نظریہ خیال کیا گیا ہو ، لیکن اب یہ ایک معمولی بات ہے حتیٰ کی اسی طرح رفتہ رفتہ انسان نے آتش

و آب کی باہمی ارتباط سے بخار (اسٹیم) کی قوت کا پتہ چلایا ، اور زمانہ اس پر محو حیرت ہو گیا ، پھر اس نے مواد کی

باہمی مصاکت و مصادمت کے قانون سے برق (الکٹریٹی) کاراز دریافت کیا ، اور دنیا اسی پر سردھن رہی

ہے ، اور کسی کو کیا معلوم کہ اولاد آدم آئندہ چل کر کن کن چیزوں پر سردھنے والی ہے ، و علم آدم الاسماء کی

تاویل و تصدیق کے لئے ابھی ہم کو بہت کچھ دیکھنا ہے ، کیونکہ اس قضیہ کو کلیہ ہونا ہے اور ہو کر رہے گا ۔

آسمانی اشاروں میں ارتقاء و اکتشاف کی اسی حقیقت کی طرف ، خلق لکم مافی الارض جمیعاً (۲)

سے راہنمائی کی گئی ۔ اور زمین ہی نہیں ، شوقین بصیرتوں کے سامنے تو اس سے بھی بڑا میدان پیش کیا گیا ہے ۔

”و سخر لکم مافی السموات و مافی الارض جمیعاً منہ“ (باری عز اسمہ)

(۱) اس آیت میں نباتات کی تینوں قسم کی طرف اشارہ کیا گیا ، بیل کھیتیاں ، درخت پھر ادھر اشارہ کیا گیا کہ ایک ہی زمین

میں ایک ہی پانی میں پرورش پانے کے بعد وہ کوئی قوت ہے جو ان میں مختلف ذائقہ پیدا کر دیتی ہے ، کسی میں ترشی ، کسی

میں شیرینی ، کسی میں روغن ، کسی میں تلخی وغیرہ ۔

(۲) اور تمہارے فائدہ کیلئے ہم نے وہ تمام چیزیں پیدا کی ، جو زمین میں

(اللہ) نے تمہارے فائدہ کے لئے (نہ صرف مادہ ارضیہ) بلکہ تمام چیزوں کو جو آسمان اور زمین میں مفتوح و مسخر کر دیا ہے)

پس جو چاہے ان اشیاء کے دریچہ ہائے کمال میں جھانکے، خود اس سے فائدہ اٹھائے، اور دوسروں کو مستفید ہونے کا موقع دے، یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نہ صرف زمین، بلکہ فضائے آسمانی کے تمام کائنات سے ہر قسم کے منافع حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کی اعانت و امداد سے کبھی سرتابی نہیں کر سکتے، اور یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کی اہمیت سے انسان روز بروز واقف ہو رہا ہے۔

وہ ہوا، بادل، آفتاب، اسکی گیس، بلکہ تمام سیارات کو اپنی منافع کیلئے کارآمد بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، اور ہمیشہ رہے گا، خواہ سائنس کے ذریعہ سے ہو، یعنی حواس خمسہ کی مدد سے، یا باطنی قوتوں اور مخفی طاقتوں کی اعانت سے، لیکن جدوجہد کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے، اور جاری رہے گا، کہ دراصل اس سے انسان کے کمالات اور کائنات کے کمالات کا انکشاف ہوتا ہے اور یہ دونوں مل کر میں کیا بتاؤں کہ کس کے کمالات قدوسیہ جبروتیہ کے آئینہ بنتے۔

کیا ہوتا ہے، اگر آئینہ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرے سامنے کس کی طلعت جہاں آرانے برقعہ الٹ دیا ہے، وہ اپنے اندر جھانکنے والی نگہ مست سے شرمسار نہیں ہوتا تو نہ ہو، وہ جاہل ہے تو اسے جاہل رہنے دو، لیکن اسی ظلم و جہول آئینہ میں صورت دیکھنے والا اپنی صورت بھی دیکھ رہا ہے، صاحب جلوہ بھی ہے اور اس کا جلوہ بھی ہے، وہ روشن بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور ظاہر ہوتا رہے گا۔

کس شان کے ساتھ اسی آیت کے بعد نظر بازوں کو پیغام نظر دیا جاتا ہے: ”إِنْ فَسى ذلک لآیات لقوم یتفکرون“ (القدوس السلام)

(اس میں) (یعنی گزشتہ بالا اعلان میں) یقیناً کثرت سے نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو اپنی قوت فکریہ سے کام لیتے)

بہر حال میں کیا کہنے لگا، غرض یہ ہے کہ انسان اور کائنات کے باہمی تعلقات پر نظر ڈالنے کے بعد یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ جس حکمت بالغہ نے ہم کو یعنی ہماری روحوں کو ہیکل جسمانی کے ساتھ وابستہ کیا ہے اسی نے محض اپنے فضل عظیم، لطف کریم سے اس ہیکل کے بقاء و صحت، نشوونما کیلئے ہر طرح کے سامان ہمارے ارد گرد پھیلا دیئے، اور پھر اسی نے ہمارے اندر ایسی قوتیں ودیعت فرمائی

جن کی راہنمائی سے ہم ان تمام چیزوں پر تسلط حاصل کر لیتے۔

بسیط زمین اور فضاء کائنات کے اس مادی سلسلہ میں جہاں تک غور کیا جائے گا، یہ بات قطعاً واضح ہوتی جائے گی کہ انسان اپنے مادی ڈھانچہ کی پرورش کیلئے جن جن چیزوں کا محتاج ہے، اس کے مہیا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔

بد بخت نہ سوچنے والی قومیں کچھ کہیں، لیکن بنی آدم کی بلند اختر قبیلوں نے اس کا اقرار کیا، اور ہمیشہ اقرار کرتے رہتے، کابلوں کو اپنے جسم کے پالنے میں تکلیف ہوتی ہو تو ہو، ان کے پتھر (۵۷) فیصدی افراد کو چوبیس (۲۴) گھنٹوں کے اندر دو دفعہ بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ ملتا ہو تو نہ ملے، لیکن قدرت پر یہ الزام غلط ہے، رونا اپنی عملی قوتوں کی بیکاری پر چاہیے، ماتم ان رنگ آلود جمودی طاقتوں پر کرو، جو ان سب میں، لیکن آہ کہ کچھ دنوں سے کسی میں نہیں ان کے پاس اگر سردی سے بچنے کے لئے کپڑے نہیں، تو یہ جھوٹ ہے کہ خزائن السموات والأرض میں ایسے کپڑے نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس خزانہ سے حاصل کرنے کے لئے جس سعی اور کوشش کی ضرورت ہے وہ ان میں نہیں ہے۔

قرآن حکیم کا اعلان ہے: ”وقدرنا فیہا اقواتہا سواء للسمائلین“ (حق سبحانہ و تعالیٰ) (اور ہم نے زمین میں تمام ذخیرے ناپ تول کر رکھ دیئے جو ہر ایک جستجو کرنے والے کیلئے برابر ہے) پس جو دروازہ کھٹکھٹائے گا، اس کے لئے کھولا جائے، وہ جو کنڈی نہیں ہلاتا اگر اس کے لئے دروازے نہیں کھلتے تو حسرت کس پر ہے؟

”کتاب روشن“ میں تو تم سے کہا گیا تھا کہ: ”هو الذی جعل لکم الأرض ذلولاً فامشوا

فی مناکبہا و کلو من رزقہ والیہ النشور“ (باری عز اسمہ)

(اس نے تمہارے فائدہ کیلئے زمین کو تمہارے لئے بالکل رام کر دیا ہے پس اس کے کندھوں پر چلو پھرو، اور اسی کی پیداوار کو کھاؤ (اور یاد رکھو) کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے)

ادیم زمیں سفرۂ عام دوست   چہ دشمن بریں خوان یغما چہ دوست

پھر جس میں سرپوش اٹھانے کا بھی سلیقہ باقی نہیں رہا ہے، وہ دسترخوان پر اگر نہیں بیٹھ سکتا، تو اپنے سلیقہ کا ماتم کرے، خوان یغما کا کیا قصور، لیکن جہاں اس چرم و استخوانی ہیکل کی تربیت و پرورش کیلئے خالق القوی والقدیر نے مواد کا اتنا عظیم الشان ذخیرہ پھیلا دیا ہے، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، انسان خدا

جانے کس زمانہ سے اس کے ختم کرنے میں مصروف ہے، لیکن وہ کسی طرح ختم نہیں ہوئے۔

و یہ کس قدر عجیب اور کتنا حیرت انگیز سانحہ ہے کہ بعض سیاہ بھیبھوں نے محض اپنی ازلی شقاوت اور انتہائی کور باطنی کی ساتھ قدرت قاہرہ جلیلیہ فیاضیہ پر یہ گستاخانہ اور ناپاک حملہ کر دیا کہ قدرت نے اگرچہ فانی جسموں اور تباہ ہونے والے ڈھانچوں کیلئے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن وہ جو اصل جو ہر ذات ہے اور حقیقت انسانہ اسی سے عبارت ہے بلکہ واقع میں انسان وہی ہے، اس کے معاملہ میں انتہائی بخل اور غایت تنگدلی سے کام لیا گیا ہے، حتیٰ کہ اب ان چرمی زبانوں سے یہ آواز بغیر کسی تذبذب کے عام طور سے نکل رہی ہے، کہ اس کے لئے اس ساری کائنات میں کچھ نہیں ہے، کائنات کے سلسلہ حوادث کی کوئی کڑی اس مقصد کیلئے مفید نہیں، المعظمہ للہ میں یہ سنتا ہوں اور میرے ہوش و حواس پر اختلال طاری ہوا جاتا ہے، یہ کیا کہا گیا کہ اگر دانت میں کوئی معمولی سی چیز اٹک جاتی ہے، تو اس کو نکالنے کیلئے اس عالم میں ہزاروں قسم کے خلال غیر محدود مقدار میں موجود ہے۔

لیکن اسی کے ساتھ یہ کیسا دعویٰ ہے کہ انسان کے دانت میں نہیں، بلکہ خود اس کے اندر اگر ہمیشہ کے لئے تباہ کرنے والی چیز اٹک جائے، تو اس ساری کائنات میں اس کا کوئی علاج نہیں، آخر یہ کس دیوانے نے کہا اور کن ابلہوں نے باور کیا کہ ہمارے جوتوں کے میل صاف کرنے کے لئے تو اس عالم میں ہزاروں سامان موجود، لیکن اگر خود ہم پر گرد پڑ جائے، اور ہمارے اندر میل بیٹھ جائے، تو اس کے لئے فیاض قدرت نے کچھ نہیں لکھا، خدا نخواستہ اگر ایسا ہے، تو پھر قدرت کی بے مثال فیاضی جس کا ظہور ذرہ ذرہ میں بدیہی طور پر محسوس ہو رہا ہے، کیا ایسا لفظ ہے، جو کبھی شرمندہ معنی نہیں ہوا۔

آخر ہم ان مادوں کو لیکر کیا کریں گے، جو ہمارے جسم کی ترمیم کر سکتے، لیکن خود ہمارے اعانت سے مجبور، اگر یہ صحیح ہے کہ ہمارے استخوانی ہیکل کے لئے تو سب کچھ کیا گیا ہے، اور خود ہمارے لئے کچھ نہیں ہے، تو پھر یقیناً یہ کہنا ہی بالکل درست ہے، کہ اس ہماری کائنات میں انسان کے لئے کچھ نہیں ہے، اور یہی نہیں کہ اس ذخیرہ میں ہمارے نفع کے لئے کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد قطعاً یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے، اس میں انسان کیا آرام و عیش و سرور و نشاط کے سامان نہیں، بلکہ دکھ درد، تکلیف و مصیبت کی آگ بھری ہوئی ہے۔

مجھے عقل دی گئی ہے اور میرے سامنے گند حک، شورہ، سیرسہ، لوہا، اور اسی طرح کے دوسرے

مواد پھیلا دئے گئے ، تاکہ میں ان سب کو ملا جلا کر وہ چیزیں تیار کروں ، جن سے انسانی جوڑ بند کھل جاتے ، ترکیب اعضا کی تباہ ہو جاتی ہے ، ان کی آبادیاں خاک میں مل جاتی ۔

میرے سامنے مادہ کا یہ انبار کیوں لگایا گیا ہے جبکہ میری یعنی میری روح کی درستی کے لئے ایک تڑکا بھی نہیں پیدا کیا گیا ، اگر میری روح اور میری حقیقت کی پرورش کیلئے کچھ نہیں تھا ، تو پھر میرے ڈھانچے کے لئے بھی کچھ نہ ہوتا ، تاکہ روحانی ضعف سے مجبور ہو کر اگر میں کچھ کرنا چاہتا تو بجائے بندوق چلانے کے صرف دانت نکال کر دوڑتا ، سنگیوں کی جگہ صرف اپنے ناخن سے دوسروں کو نوچتا ، میرے جنون کا اثر محدود ہوتا ، میری دیوانگی عالمگیر نہ ہوتی ، اور بالفرض اگر کبھی میں اپنی مذہبی حرکتوں سے تھک کر گر بھی پڑتا ہوں ، تو اس وقت بھی ان مادوں سے مجھے کسی قسم کی تسلی نہیں ہوتی ، میں اپنے پیٹ میں ان ہی مادوں کو مختلف الوان و اشکال کی صورت میں ٹھونستا ہوں ، اور چینی کی رکابیوں سے اٹھا اٹھا کر ٹھونستا ہوں ، مگر پھر جب غور کرتا ہوں تو گو کیسہ شکم بھر جاتا ہے ، لیکن مجھ میں پھر بھی وہی خلاء باقی رہتا ہے ، میری اندورنی بے چینی میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی ۔

ہم اپنی اس چرمی کالبد کو روئی کے ریشوں ، اور اُون کے بالوں ، ریشم کے تاگوں سے منڈھتے رہتے بلکہ کبھی کبھی اس میں نمونے کے تار ، اور موتیوں کے ہار کو شریک کر لیتے ، لیکن جب اپنے اوپر نظر ڈالتے تو اپنی حقیقی بے سرو سامانی میں کسی قسم کی تخفیف نہیں پاتے ۔

انسان کا جسم مادہ کی غذاء تلاش کرتا ہے ، لیکن خود انسان اس غذا سے اپنے اندر اطمینان کی خنکی نہیں پاتا ، اور جو دیوانہ پاتا ہے ، وہ شاید اطمینان کی برودت و سکینت سے ہی نا آشنا ہے ، شاید اس نے اطمینانی سرور کے ساتھ اس کرہ ارضی پر کبھی سانس نہیں لی ۔

ہاں ! میں نے کائنات کے اس عریض و طویل سلسلے کو دیکھا ، اور بغور دیکھا ، اس میں وہ تمام چیزیں موجود جن کی مجھے اس وقت تک ضرورت ہے ، جب تک کہ اس زمین پر چل پھر رہا ہوں ۔

تو کیا جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا ، اور یقیناً چلا جاؤں گا تو قدرت نے میرے لئے وہاں کوئی سامان نہیں کیا ، اگر وہاں نہیں کیا ہے تو پھر یہاں اتنی خاطر مدارات کی کیا ضرورت تھی ، میں خوب جانتا ہوں کہ جب اس زمین سے میں اٹھالیا جاؤں گا ، تو پھر میں پنجاب کے گیاروں کو نہیں دیکھ سکتا ، گڑگا مجھے اپنا پانی نہیں پلا سکتی ، برار کی روئی وہاں نہیں جاتی ، ماچسٹر کے تھان اور نیویارک کے قندیلوں کی مانگ وہاں نہیں

ہے۔ تو کیا میں وہاں نہنگا کر دیا جاؤں گا، بھوک سے مروں گا، پیاس سے تڑپوں گا، اندھیرے میں بھٹکوں گا۔
 آہ! کہ اگر ایسا ہے، تو کیا اس زمین پر صرف اس لئے آیا تھا کہ میرا مذاق اڑایا جائے، کیا میں واقعی
 کسی کا مسخرا ہوں، یہ چیزیں یہاں مجھے محض بطور دل لگی کے دی گئی تھیں، تاکہ میں جب ان سے خوش
 ہو جاؤں، تو مجھے پاگل و دیوانہ بنانے کے لئے ان سب کو ایک ایک کر کے مجھ سے چھین لیا جائے اور میں ان کی
 تلاش و جستجو میں ادھر ادھر مارا پھروں، اور مذاق کرنیوالا میری اس بے ہنگم جستجو کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو۔

نہیں تو کیا ایسا ہے، کہ اس زمین کی زندگی (یعنی خود میں) ہمیشہ کیلئے معدوم کر دیا جاؤں گا، میرا
 اس کے بعد کچھ پتہ نہ ہوگا، نہ یہاں ہوگا، اور نہ کہیں اور ہوگا، اگر ایسا ہے تو پھر فیاض قدرت جس کی جو دو کرم
 کا یہ کچھ چرچا ہے، کیا اس نے مجھے اپنا شکار بنایا، وہ فیاض نہیں، بلکہ دانہ دیے کر چھری پھیرنے والا صیاد ہے،
 کیا میرے پھیرے میں مادیات کا آٹا اس لئے اتارا ہے، تاکہ جب میں اس میں الجھ جاؤں تو زور سے جھٹکا
 دیا جائے، کھینچا جائے، اور پھر اس کے بعد میری ہستی ہمیشہ کیلئے برباد کر دی جائے، تو کیا میں قدرت کی غذا
 ہوں، یا اس شغل سے اس کا جی بہلتا ہے کہ مجھ دانے دے کر مارے، کاٹے، تباہ و برباد کر دے۔

اللہ اللہ اس مسافر نواز شخص کو میں کیا کہوں جس نے راہ میں میرے لئے پانی کے مٹکے رکھے،
 کھانے کے لئے میوہ دار درخت لگائے، درختوں کی شاخوں پر دسترخوانوں میں لپیٹ کر ہر طرح کی غذا بھی
 رکھا، میرے لئے تھوڑی تھوڑی دور پر اس نے دھوپ اور بارش سے بچنے کے لئے فرش و فرش لحاف و بستر
 سے آراستہ مکان بھی بنادئے، یہ سب کچھ کیا، لیکن جب میں اپنی منزل پر پہنچا، تو اس نے میری گردن بلا وجہ
 اڑادی، میرا سامان بھی چھین لیا، حالانکہ اس کو نہ میری ضرورت تھی نہ میرے گوشت و استخوان کی، اور نہ
 میرے کپڑے لٹے کی، یقیناً اگر میری زندگی اسی خاکداں تک ختم ہو جاتی ہے، تو قدرت کے متعلق بیساختہ
 ہر شخص کی زبان سے وہی الفاظ نکل پڑیں گے، جو اس مسافر نواز کے لئے تجویز کئے جاسکتے، کیا اس کے
 بعد کائنات اور اس کا مرتب نظام ایک فعل عبث، امر باطل، شغل لایعنی سے زیادہ کوئی رتبہ حاصل کر سکتا ہے۔

لیکن الحمد للہ کہ بجز دیوانوں کے جن کا اثر صرف ابلہوں تک محدود ہے، عالم نے اس خیال کو
 جھٹلایا، اور ہمیشہ اکثریت نے اس کو جنوں اور ہذیان قرار دیا، بنی آدم کے برگزیدہ نفوس، بے لوث اور
 گرامی ہستیوں نے جب کبھی نظام تکوینی کے اس مرتب و متنسق سلسلے کو دیکھا تو ان کی مقدس روحوں سے غیبی
 آوازوں میں یہ صدا آئی:

”إِن فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَٰتٍ لِّأُولِى ٱلْأَبْصَٰرِ“

(ان قال) ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه“ (باری عز اسمہ)

(بلاشبہ آسمان وزمین کی پیدائش اور رات دن کے الٹ پھیر میں کثرت سے نشانیاں ان لوگوں کیلئے جن کے اندر مغز عقل ہے، وہ ان کو دیکھ کر کہتے کہ اے پروردگار تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں فرمایا کہ تیری ذات لغویت سے پاک ہے)

ہاں! یہ قطعاً غلط ہے کہ جس نے میرے گوشت کے لوتھڑوں اور ہڈیوں کی پرورش نشوونما کے لئے یہ کچھ سامان کیا ہے، اس نے میرے لئے میری ذات کے لئے کچھ نہیں کیا، ہونہیں سکتا کہ جس نے محض میری جوتے کی گرد پوچھنے کے لئے طرح طرح کی چیزیں مہیا فرمائی ہوں، اس نے خود میرے لئے کچھ نہیں کیا ہے۔

بلاشبہ ہم کو یہ واثق یقین کرنا چاہیے کہ اس فیاض ہستی نے اس چیز کو بھی ضرور پیدا کیا ہے، جن کی طرف میرا جوتہ اور میری چھڑی نہیں، بلکہ خود میں محتاج ہوں، میری ذات محتاج ہے، میری حقیقت محتاج ہے۔ جن کا سراغ مواد کے ذخیروں میں نہیں ملتا، لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جو اس ذخیرے میں نہیں ہے، وہ واقع میں بھی نہیں ہے، تو کیا قدرت اس قدر عاجز و لاچار ہے، کہ اس کی ساری ایجادی زور آزمائیوں کا دائرہ اسی کثیف مادے تک محدود ہے، کیا وہ اس سے زیادہ لطیف، زیادہ قدوس، زیادہ پاکیزہ چیز نہیں پیدا کر سکتی، جس کو ہمارے جسم سے نہیں، بلکہ ہماری لطیف ذات سے مناسبت ہے، اس مادی ذخیرہ میں جتنی چیزیں، ان کا سلسلہ فقط میرے مادہ جسدی سے مل سکتا ہے، لیکن جس چیز کی قدر میرے گوہر پاک کو ہے، اگر وہ ان تاریک و ظلماتی، ڈھیر میں نہیں ملتی تو کوئی حرج نہیں، کہ وہ اس میں مل بھی نہیں سکتی، مگر پھر بھی اگر وہ مادی کائنات کے دائرہ میں نہیں، تو کائنات کے دائرہ میں ضرور ہے، کیونکہ ہم بھی اسی کائنات میں اس لئے، اس کو بھی اسی کائنات میں ہونا چاہیے۔

نازک احساس والوں نے آخر اسے ڈھونڈھا اور اسی کائنات کے احاطہ میں پالیا، حتیٰ کہ آخر میں یہ ان ہی کا اعلان ہے کہ یہ امر مقدس قدرت کی فیاضیوں کا وہ پاک سلسلہ ہے، جس کو ہم کبھی وحی کبھی نبوت کبھی رسالت کے لفظوں سے تعبیر کرتے۔ کمزور بھیجوں کے انسان کہتے کہ ان ضرورتوں کے لئے ہم قدرت کی طرف سے بے نیاز، ان حاجتوں کو خود ہمارا دماغ پورا کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن جو

انسان اپنی ایک معمولی پٹھنسی کے لئے قدرت کی طرف ہاتھ پھیلانے کے لئے مجبور ہے، وہ کس طرح مری ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم میں نہیں بلکہ خود ان کے اندر جو گھاؤ، ان کو وہ بغیر تائید قدرت کے اچھا کرے گا، اگر اس پر بھی وہ مُصر ہے، تو اس دیوانے کو چھوڑ دو، تاکہ اس کا زخم زخم بوزینہ بن کر رہے، وہ اسی کے اندر ترپے، مری بھی نہیں سکتا کہ یہ پھوڑا اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کی جو ہر ذات میں ہے، انسان اپنے جسم کو چھوڑ سکتا ہے، اور چھوڑ دیتا ہے، پھر اپنے آپ کو اپنے سے کس طرح علیحدہ کر سکے گا۔

لیکن ایک عقلمند یہ کبھی نہیں کر سکتا، وہ جب اپنی مونچھ کے بالوں کی تراشنے کے لئے بھی لوہے کی کان میں جھانکنے کے لئے اپنے کو مجبور پاتا ہے، تو پھر اس کی سمجھ میں یہ کس طرح آ سکتا ہے کہ اپنی ذات کی غیر فطری صفات کی قطع و برید کیلئے قدرتی چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ جس سے اپنی جسدی ضروریات کو مانگتا ہے، اور اس سے مانگنے میں نہیں شرماتا، اسی سے اپنی ذاتی حاجات کو بھی طلب کرے گا، اور طلب کرتا ہے، پاتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامیاب جاتا ہے اور ہمیشہ کامیاب رہے گا۔

اولئك هم المفلحون (یہی لوگ کامیاب) اس کی نگین ہستی پر ہمیشہ کے لئے منقوش کر دیا جاتا ہے۔

بہر حال بات کہاں سے کہاں پہنچی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ: ”جس طرح ہیکل جسمانی کے لئے مواد کا ایک اجمالی ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم مادی کائنات کہتے اور روزمرہ اپنی جسمانی ضرورتوں کو اسی سے نکال نکال کر پوری کر رہے، ٹھیک اسی طرح سلسلہ موجودات میں ایک ایسی چیز بھی ہے، جو ظاہر اسی طرح مجمل ہے، جس طرح مثلاً زمین کا مادہ، لیکن جب سوچنے والوں اور ڈوبنے والوں نے اس کی تحلیل و تفصیل کی تو انسانوں کے لئے ان منافع کا ایک دریا بہہ پڑا، جن کا تعلق انسان کے جوہر ذات اور اصل حقیقت سے ہے اور اسی سلسلہ کو ہم ”روحانی کائنات“ کے لفظ سے تعبیر کرتے۔“

اسی مقدس سلسلہ فیوض نے آغاز آفرینش بنی آدم سے ہمیں بتایا کہ مواد کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم ان کو بجائے خوں ریزی، شررا انگیزی، جنگ و قتال کے اپنی سلامتی اور امن و آسائش کا ذریعہ کس طرح بنا سکتے۔ - سچی مدنیت، پاکیزہ تمدن مسرت افزاء حضارت، کیونکر پیدا ہو سکتی ہے، اجتماع افراد کو مفاسد و خباثت، شرارت اور بے چینی کے زہروں سے کس طرح مصفا کیا جاسکتا ہے۔

پھر اسی قدوس فیض قدرت نے ہمیں سمجھایا کہ جب ہم اس زمین کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم

کہاں جائیں گے اور وہاں پر امن زندگی سلامتی اور راحت کے ساتھ کیوں کر مل سکتی ہے۔

اسی نے یہ بھی بتایا کہ اس کائنات کی اصل غرض کیا ہے، مواد کا اتنا طویل و عریض جہاں کس لئے بچھایا گیا ہے، اور انسان اس پر کس لئے قابض ہے، کائنات اگر اس کے لئے ہے تو خود وہ کس کیلئے، ہم نے قدرت کی اس رحمت عامہ کو پہچانا، سمجھا، اور اسی کے بعد وہ تمام نجس باتیں برباد ہو گئیں جو قدرت کی تنگ نظری یا عبث کاری کے متعلق ناپاک کھوپڑیوں میں پیدا ہوتی تھیں۔

اس کی رحمت عام، اس کا فیض محیط، اس کی خبر گیری ہمہ گیر نظر آئی، اس نے میرے جوتے کی بھی خبر لی، اس نے میرے بال سنوارنے کا بھی سامان کیا، اس نے میرے ناخن تراشنے کے لئے بھی چیزیں دی، اور اسی کے ساتھ اس نے خود میری اصل ذات کیلئے جو کچھ بھی چاہیے تھا، سب کچھ دیا، اور سیر چشمی کے ساتھ دیا، اہتمام کے ساتھ دیا۔

”وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها“ (حق سبحانہ و تعالیٰ)

(اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے)

اور یہی پیغام ان والا صفات، گرامی سات، بے غرض مقدسین کا ہے، جن کو ہم ”انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات“ کے مظہر عنوان سے یاد کرتے، صلوٰات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین۔

کائنات کے اس سلسلہ کا ظہور کبھی نوح علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام کبھی موسیٰ علیہ السلام یا اسی قسم کے دیگر برگزیدہ ارواح طیبہ کے ذریعہ سے ہوا، اور اخیر میں وہ ایک نہایت مضبوط اور مستحکم اصولوں کے ساتھ بنی آدم کے فرد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ واصحابہ کے قلب قدوس سے بیابان فاراں میں قرآن کے فطرت اراء، بصیرت افروز شکل میں چہرہ پرواز ہوا، جیسا کہ خود ”اسی نور مبین“ کی روشنی میں ہم پڑھتے: ”شرع لکم من الدین ما وصیٰ بہ نوحاً والذی اوحینا الیک وما

وصینا بہ ابراہیم وموسىٰ وعيسى“ (حق سبحانہ و تعالیٰ)

(تم لوگوں کیلئے وہ راہ خدا نے مقرر کی جس کی وصیت نوح کو کی گئی، اور جس کو (اے پیغمبر) ہم نے تم پر اتارا، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی)

روحانی منافع کا یہ ذخیرہ اصل حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ ایک رہا ہے، لیکن زمانہ کی تغیرات و تبدلات کے اعتبار سے اس میں بعض جزئی محاسن و اوصاف کا اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ

آیا کہ اس معدن میں جن جن چیزوں کا پیدا ہونا ضروری تھا، سب پیدا ہو گئیں، اور ہر حیثیت سے بنی آدم کے اولیٰ وادنیٰ کے لئے کافی و دافی، کامل و اکمل ترین روح کے ذریعہ سے نسل آدم کو سوئپ دیا گیا، اور الحمد للہ کہ وہ اپنی تمام محاسن و جمال کے ساتھ اس وقت تک موجود ہے۔

لیکن میں کہہ آیا ہوں کہ قدرت نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے محض مجمل دیا ہے، اصل شے و سے آئی ہے، خواہ روحانی ہو یا مادی، باقی ان کی تشریح و تفصیل، یہ انسانی کوششوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ باوجود اس بات کے کہ اسی زمین میں ہماری تمام ضرورتیں پوشیدہ اور مستور لیکن ان ضرورتوں سے ہم اس وقت تک مستفید نہیں ہو سکتے، جب تک کہ اس کے اندر غور نہ کریں، اپنی ادراکی اور تفتیشی قوتوں کو اس کے اندر غرق نہ کریں۔

بجائے قرآن کا بھی یہی حال ہے کہ ظاہر اُوہ بالکل ایک مختصر سی کتاب اور نہایت ہی مجمل سی چیز نظر آتی ہے، لیکن روئیں اسی میں ڈوبتی، تھکتی، حتیٰ کہ جب نکلتی تو کوئی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہو جاتا ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنتا ہے، کسی کو غوث اعظم کا رتبہ ملتا ہے، کوئی حجت الاسلام غزالی اور مولائے معنوی کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔

اور میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا دیکھتا ہے اور دیکھ کر کیا بنتا ہے، وہ اس کے اندر جا کر کیا سمجھتا ہے اور پھر اس سے کیا نکالتا ہے، جو اس میں نہیں پڑا، وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے متعلق بہت کم اندازہ لے سکتا ہے۔ کم از کم اسی مثال سے سمجھو کہ ظاہر اس پانی میں تمہیں کیا بجلی نظر آتی ہے، لیکن جس نے غوطہ لگایا، اس نے اسی میں اس کو پایا، بہر حال میں نہایت تفصیل سے بتا آیا ہوں کہ مجمل مادہ میں ظاہراً کچھ نہیں، لیکن سوچنے والے وہ سب کچھ اسی سے نکال لیتے، جن کا تعلق مادہ انسانی سے ہے۔

پس اسی طرح گو تمہیں قرآن کے چند گنے گنائے اوراق میں شاید کوئی زیادہ اہمیت خیز شے نظر نہ آئے، اگرچہ یوں بھی وہ کس کو بغیر تڑپائے چھوڑتا ہے، تاہم قرآن چونکہ قدرتی چیزوں میں سے ہے اس لئے وہ کوشش اور سعی کو دعوت دیتا ہے، ہر شخص اپنی کوشش کی مقدار سے اس سے حصہ پائے گا جس طرح مادہ کے اسرار میں بھی جو جتنی کاوش کرتا ہے پاتا ہے۔

قرآن کی اس قدرتی اجمال کی طرف جو ہر ایک قدرتی شے میں بین طور پر نمایاں ہے، خود مہبط وحی ﷺ نے ان لفظوں میں اشارہ فرمایا:

”لا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه“ (رواه الترمذی)
 (اہل علم (دانش) اس (قرآن) سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے وہ کثرت سے بار بار دہرانے کے بعد بھی کبھی
 پرانا نہیں ہو سکتا، اس کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتی)

دیکھو ٹھیک جس طرح دنیا اس زمین کی پیداواروں سے کبھی سیر نہیں ہو سکتی، مادے کے ایک راز کے
 اکتشاف کے بعد طبعاً متجسس طبائع دوسرے اسرار میں مشغول ہو جاتے، اور کسی طرح اس سے نہیں گھبراتے۔
 آنحضرت ﷺ قرآن کے متعلق بھی یہی ارشاد فرماتے کہ اس سے علم کے متلاشی کبھی سیر
 نہیں ہو سکتے کہ اس کے ہر ناموس (راز) کے بعد دوسرا ناموس اپنی طرف بلاتا ہے۔

تم دیکھ رہے ہو کہ خدا جانے کتنے زمانے سے انسان اس مٹی کو کرید کرید کر منافع حاصل کر رہا
 ہے، ہر سال اسی زمین کو جوتا ہے، اس میں دانے ڈالتا ہے، فصل کاٹتا ہے، لیکن پھر چند ہی مہینوں کے بعد
 اسکے بل، بیل اسی زمین پر موجود نظر آتے، غرض یہ ہے کہ باوجود اس الٹ پھیر کے یہ زمین کسی طرح
 پُرانی نہیں ہوتی، ٹھیک یہی قرآن کے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ یہ جتنی دفعہ دہرایا جائے گا پرانا نہیں ہوگا، اور
 ہمیشہ نئی فصل اس سے ہاتھ لگتی رہے گی، اس لئے آپ نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا:

”نعم الحال المرتحل“ (کیا اچھا ہے وہ شخص جو اترنے کے بعد پھر سوار ہو جاتا ہے) (یعنی)
 قرآن ختم کرنے کے بعد پھر شروع کر دیتا ہے)

پھر دیکھو! مادہ کے عجائبات مادی ضرورتوں کے لئے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، نت نئی چیزیں اس
 سے روزانہ اُبل رہی -

پس وہ چیز جو روح (۱) ہے اس کے عجائبات بھی روحانی منافع کے باب میں کبھی ختم نہیں
 ہو سکتے جیسا کہ ابھی ارشاد نبوی میں گذر چکا، ”اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔“

اور یہی نہیں، اس قدرتی مادے کے حالات و کوائف، خصائص و اوصاف پر ہم جہاں تک غور کرتے
 ، اسی سے اس قدرتی روح کی بھی شرح ہوتی چلی جاتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی اس مادی کائنات کے
 بعض اجزاء میں سخت بے ربطی نظر آتی ہے، مثلاً ایک مدت تک یہ دیکھا جاتا تھا کہ سمندر میں جزر و مد چاند کے
 زوال و کمال کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اسرار مادی کی تلاش کرنے والوں پر بالکل نہیں کھلتا تھا کہ آخر دونوں

(۱) و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا کی آیت میں خدا نے قرآن کو روح فرمایا ہے۔

میں کیا ربط ہے، حتیٰ کہ سوچنے اور غور کرنے کے بعد آخر یہ راز فاش ہو گیا، اور عام طور سے مشہور ہے۔
اسی طرح بارش، آفتاب، مون سون، سمندر ان چیزوں میں مدتوں بے ربطی نظر آتی رہی، لیکن اب سمجھا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ مضبوط ربط اور کسی چیز میں بھی نہیں۔

اور اسی پر کیا موقوف ہے بعض مسخروں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ میاں نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کو کونٹھی میں بھر کر فضائے آسمانی میں چھڑک دیا، کہ ان میں کوئی نظام نہیں ہے، لیکن علم النجوم کے ماہرین سے جا کر پوچھو! کہ وہ کیا کہتے، کیا اس سے زیادہ مرتب نظام وہ کہیں اور پاتے۔

ٹھیک اسی طرح ہم کبھی کبھی ”روحانی کائنات“ (قرآن) کے بعض اجزاء میں سخت بے ربطی محسوس کرتے، اور چونکہ اس کو مصنوعی کلام پر قیاس کیا جاتا ہے، اس لئے بسا اوقات کوئی ربط پیدا بھی نہیں ہوتا، لیکن اخبار اسلام جو قرآن کو انسانی کلام پر نہیں بلکہ اسی جیسی دوسری کائنات پر قیاس کرتے تو ان کے سامنے تمام اسرار اسی ربط کے دریافت کرنے میں مستور نظر آتے۔

حتیٰ کہ جس طرح آج کائنات مادی کی بنیاد وحدت پر قائم کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ گوبادی النظر میں یہ تمام چیزیں جداجدا نظر آتی لیکن واقع میں یہ سب ایک ہی زنجیر میں جکڑی ہوئی، یہ دعویٰ علماء قرآن کا بھی ہے۔ مادہ کا متلاشی کہتا ہے، کہ ہمارا سارا فلسفہ یہی ہے کہ مادی موجودات کی باہمی ربط کو دریافت کر لیں، اسی طرح روح کا متجسس کہتا ہے کہ ہمارا اسلام عالم یہی ہے کہ ”روحانی موجودات“ (یعنی آیات قرآنی) کے باہمی ربط کا پتہ چلائیں۔

بہر حال انکا دعویٰ یہی ہے کہ قرآن کوئی انسانی تالیف اور بشری صناعت نہیں ہے بلکہ وہ ایک قدرتی حقیقت ہے، پس اسے ہمیشہ اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، جس سے اور قدرتی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے، جس طرح ہم اس مادی صحیفہ فطرت کو پڑھتے۔

اس کی ہر آیت کو ایک مستقل موجود اسی طرح قرار دینا چاہئے، جس طرح اس مادی کائنات کے ہر موجود کو قرار دیا گیا ہے اور جس طرح مادی کائنات کے خاص خاص موجود کے لئے خاص خاص علم بنائے گئے، مثلاً درخت کے لئے ایک خاص علم ہے، پانی کا ایک خاص فن ہے، الی غیر ذلک۔

اسی طرح قرآن کی ہر آیت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کے ماننے والے اس کی ہر آیت کے لئے ایک مستقل فن بنائیں، اور اس طرح ہم اس ”روحانی کائنات“ کے فوائد سے اسی طرح متمتع ہو سکتے

جس طرح ”مادی کائنات“ کے منافع سے فائدہ اٹھا رہے ۔

وہ ایک مستقل علم ہے، اور اسی لئے قرآن کے لئے ان تمام لوازم کی جستجو کرنی چاہیے، جن کی تلاش ہم مادی علم میں کرتے ۔

حتیٰ کہ اسی بنیاد پر بلا کسی خوف تردید کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح اس مادی عالم کے بعض اجزاء سے ہمارے جسد استخوانی کو کبھی کبھی نقصان پہنچ جاتا ہے، ٹھیک یہی حال ”روحانی کائنات“ کی ہستیوں کا ہے، ایسا ہوتا ہے اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اسی کے بعض اجزاء سے بجائے کسی نفع کے حقیقت انسانہ و روح کو ضرر اور ضرر عظیم پہنچ جاتا ہے، اس کی طرف خود قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے:

”يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا“ (رب حکیم) ۔

(اسی قرآن سے بہت سی (روحوں) کو خدا گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو سیدھی راہ پر لے چلتا ہے) لیکن العیاذ باللہ اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ ان اجزاء اور آیتوں کو خداوند رحمن نے ضرر پہنچانے کے لئے اتارا ہے، کیونکہ اس کا امکان ”روحانی کائنات“ میں تو خیر، اس ”مادی کائنات“ میں بھی نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس عالم میں ہو یا اس عالم میں، اصل ذات کے اعتبار سے نہ کوئی چیز بیکار ہے اور نہ مضر، لیکن اسی کے ساتھ ہر چیز کے استعمال کا ایک قانون اور خاص طریقہ ہے، مثلاً فرض کرو کہ اس عالم میں اُپلے بھی، گیہوں بھی، کون کہہ سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بیکار مضر ہے، لیکن فرض کرو کہ کسی نے اُپلے کو رکابی میں چور کرکھانا شروع کیا اور گیہوں کو ایندھن میں جھونک دیا، تو یہ قصور نہ اُپلے کا ہوگا اور نہ گیہوں کا بلکہ یہ طریقہ استعمال کی ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اور یہ تو ایک مثال ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہر چیز کے استعمال کا طریقہ معلوم ہے، ان کے نزدیک اس عالم کی کوئی چیز نہ بیکار ہے اور نہ مضر، وہ سب ہی کو مفید سمجھتے اور حسب استطاعت ہر ایک سے فائدہ اٹھاتے ۔

پس قرآنی کائنات (آیات) سے اگر بجائے ہدایت کے کسی میں ضلالت کے جراثیم پیدا ہوں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ آیت کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس احمق کی جہالت اور علمی سرکشی کا نتیجہ ہے، خود منزل قرآن جل و علا شانہ نے اس کی تصریح ان لفظوں میں فرمائی:

وما يضلُّ به إلا الفاسقين۔ (اور قرآن سے خدا نہیں گمراہ کرتا، مگر محض فاسقوں کو)۔

جو ان روحانی کائنات کے طریقہ استعمال اور قانون تناسب سے واقف نہیں ہے اور وہ ان فطرتی

حدود کی جو ہر ایک آیت کے استعمال کیلئے مقرر ہے، پروا نہیں کرتا اسی کو فاسق کہتے -
اس لئے اگر نادانوں کو قرآن سے کوئی نقصان پہنچا، تو یہ ان کے ہی نقص کا خمیازہ ہے، ولا

يحيق المكر السني إلا بأهله.

اور یہی نہیں بلکہ تم دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی ہمارا ہیکل جسمانی کچھ اس طرح مریض ہو جاتا ہے کہ مادی عالم کا ہر جزء اور اس کی ہر ایک چیز جسم کے لئے مضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دنیا کی مفید سے مفید چیزیں ایسے وقت میں انسانی جسد کے لئے زہر قاتل کا کام انجام دیتی -

دنیا کی اگر دوسری قومیں اس روحِ عرشی کی قدر و عزت نہیں کرتیں، تو زیادہ تر اس کی وجہ جبر و عناد نہیں ہے بلکہ جہل و لاعلمی ہے، پھر وہ قوم جو یہ یقین کرتی ہے کہ یہ ”کائنات“ بھی اس کی نازل کی ہوئی ہے جس نے ”مادی کائنات“ کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے علاوہ روحانی ہدایت اور کہیں نہیں مل سکتی، اس کے بعد وہ جس بُری طرح اس سے اعراض کر رہی ہے تو اس کی علت ”جبریت“ کے اور کیا قرار دی جائے۔

مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی اور جہاں کہیں بھی انہوں نے قرآن کو چھوڑا خداوند قدوس نے ان کو توڑ دیا، اندلس میں قرآن ماننے والی قوم جاتی ہے، رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، کچھ دن اس کا اشتغال قرآن کے ساتھ رہتا ہے، لیکن یکا یک اس کا خیال بدل جاتا ہے، اور ارسطو کا فلسفہ، بطلمیوس کی ریاضی اسے پاگل بنا دیتی ہے، قرآن کی عظمت اس کے دل سے جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اخیر میں اس کا مشغلہ فلسفہ اور ادب کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ سچی پیشگوئی کہ ”جس نے جبر و عناد کے ساتھ قرآن کو چھوڑا، خدا اسے توڑ دیتا ہے“ ان پر صادق آ جاتی ہے۔

إِذْ تِلْكَ مَسَاكِنَهُمْ لَمْ تَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا (حق سبحانہ و تعالیٰ)

(وہاں جا کر دیکھ آؤ) یہ ان کے مکانات جو ان کے بعد زیادہ دن تک آباد رہ سکے

دجلہ کے کنارے یہی قرآن پڑھنے والی قوم آئی تھی اور مدتوں رہی، لیکن رفتہ رفتہ قرآن سے اس کا تعلق کمزور ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب یونانی فلسفہ نے نصیر الدین طوسی اور علامہ سمرقندی جیسے لوگوں کو پیدا کیا اور قرآن سے اس قوم کا رشتہ بالکل ٹوٹ گیا، تو تم نے دیکھا کہ خدا نے بھی ان کو کس طرح توڑ دیا۔

”أَتَاها أَمْرنا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْن بِالْأَمْسِ“ (واحد القهار)

(ان پر ہمارا حکم رات یا دن کو آ گیا، پھر ہم نے ان کو کاٹ کر رکھ دیا، اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کل گویا

(آباد ہی نہ تھے)

تم نے سنا ہوگا کہ اسی قوم کا ایک جرگہ جتنا کے ساحل پر بھی خیمہ زن ہوا تھا، اس نے اس کے کنارے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، اور مدتوں آرام کیا، حتیٰ کہ اسی جرگہ کا ایک بادشاہ تھا اور اس کے قرآن کو محض اپنے جبر اور استکبار کے ساتھ چھوڑا اس نے ہدایت کی تلاش، قرآن کے علاوہ اور دوسری چیزوں میں شروع کی، حتیٰ کہ اس کے دربار میں بجز شعر و شاعری، دماغی عیاشی کے اور کچھ نہ رہا، قرآن کو اس زمانہ میں کسی نے چھوا بھی تو فقط اس لئے کہ اپنا زور قلم دکھائے، عربی لغت میں جو اس نے عبور حاصل کیا تھا، اس کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرے، پھر کیا حال ہوا اس قوم کا، تم کو میں کیا بتاؤں، جاؤ، دلی کے کھنڈروں کی زبانی اس افسانہ کو سنو، آگرہ کے درود یوار سے اس کا قصہ پوچھو۔

اللہ اللہ کتنا دردناک منظر تھا اس قرآن پر ایمان لانے والی قوم کا کہ اسی بادشاہ کے پوتوں اور پردتوں نے یہ فیصلہ دیا کہ قرآنی تعلیم بت پرستوں کی مفروضہ کتابوں سے ماخوذ ہے، مذہبی مدارس و تعلیم گاہوں میں بھی بجز ہیولی اور صورت جسمیہ کے اور کسی کا تذکرہ باقی نہ رہا، قرآن درس سے خارج تھا، حدیث و آثار پڑھنے کی چیز نہ سمجھی گئی۔ سنبھالنے والوں نے سنبھالنا چاہا لیکن پانی سر سے گزر گیا تھا، اور خدا کی بات کو پوری ہونی تھی۔

”قدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا“

(پھر چھا گیا ان کا خدا ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کو برابر کر دیا)

حتیٰ کہ تخت طاؤس کا وارث عالم غربت میں بصد بے نوائی و کمپرسی ایک سمندر کے کنارے گوڈر میں لپیٹ کر دفن کر دیا گیا، اور یہ تھا اس بد بخت قوم کا آخری انجام جس نے خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر انسانی خیالات کی پیروی شروع کی (۱)۔

(۱) یہ اشارات، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اندلسی مسلمانوں کی دماغی روش کا اندازہ حضرت شیخ ابن عربیؒ کی کتابوں سے مل سکتا ہے، کہ وہ قرآنی حقائق کو فلسفی اصطلاحوں میں سمجھانے پر مجبور، کیونکہ ان کی مخاطب قوم فلسفہ کے علاوہ اور کسی چیز سے متاثر نہیں، امام رازی دولت عباسیہ کے ایام انحطاط میں اپنی تفسیر لکھتے اور طبیعات والہیات ریاضیات سب ہی کو اس میں بھر دیتے، کہ اس زمانہ میں کلام کے اندر وزن بغیر اس کے پیدا نہیں ہوتا تھا، ہندوستان کے مصلح اعظم شیخ مجدد الف ثانی نے اپنی مکتوبات میں جو کچھ لکھا ہے، اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہندی مسلمانوں کے اعمال و اخلاق کا کیا حال تھا۔

ایک افسوس ناک مغالطہ جس میں یہ قوم مبتلا ہوئی، وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے کو دوسرے قوموں پر قیاس کیا، وہ اپنی زندگی کے قوانین کا انبساط بجائے آسمانی ہدایت کے غیر قوموں کی تاریخ سے کرنے لگی حتیٰ کہ اسی بنیاد پر کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ وراثت کا قانون چھوڑو، ورنہ مر جاؤ گے، حال ہی میں ایک نیک نیت آدمی نے اپنی زیوں حالیوں کو دیکھ کر ایک عام آواز دی کہ مسلمانوں سود کھاؤ، تمہاری تنزلی کا اصلی راز فقط یہی ہے کہ تم نے شیر مادر کی طرح سود کے گھونٹ کو حلق میں نہیں اتارا ہے، ایسی غیر ذلک من المشاورات۔

حالانکہ میں سچ کہتا ہوں اور مجھ پر یہی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس قوم کا قانون حیات ان اقوام سے بالکل جدا ہے جنہوں نے خدا کے آخری عہد کو بھی قبول نہیں کیا ہے، ان کے نزدیک بجز ”کائنات مادی“ کے اور کسی ”کائنات“ کا راز واضح نہیں ہوا ہے، وہ جنہوں نے خدا کے اس آخری پیغام کو ابھی نہیں تسلیم کیا ہے، ان میں سے ابھی بکثرت ایسے جن کے ساتھ خدا کا ٹھیک وہی تعلق ہے جو زمین پر بسنے والے دوسرے جانوروں اور چوپاؤں، درندوں، پرندوں کے ساتھ ہے، پس دوسرے اگر ”کائنات روحانی“ سے اعراض کر کے صرف ”مادی کائنات“ میں مشغول ہو، تو خداوند رحمن ان کو اسی طرح کھلائے پلائے گا، جس طرح اپنی چڑیوں اور اپنے بندروں اور چوپاؤں کو کھلاتا ہے۔

ہمالہ کا بندر اپنی سرسبز درختوں کی ٹہنیوں پر آزادی سے اچھلتا ہے، اسکے پھلوں اور میوؤں کو سیر ہو کر کھاتا ہے، اور ٹھنڈے چشموں کے پانی سے دل و جگر کو سیراب رکھتا ہے، خدا کے پرندہ کو دیکھو! کتنی نشاط کے ساتھ طاؤس دم کھول کر جنگلوں میں ناچتا ہے، اور چڑیاں جھوم جھوم کر شاخوں پر گاتی، چھپھاتی، بہر حال ان تمام جانوروں میں سے کون ہے جس کو مناسب غذا، عمدہ ہوا اور اچھا پانی میسر نہیں۔

لیکن جس قوم نے ”کائنات روحانی“ کی آخری ظہور و بروز کو پہچانا اور اسی کی روشنی میں چلنے کا عہد کیا پھر باوجود اس علم و یقین کے محض جبر و عناد، تکاسل و تہاون کی وجہ سے اس کو چھوڑا، تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ خدا کا غصہ ان پر تھم جاتا، پیشگوئی پوری ہوئی، اور صاف نظر آ گیا کہ جس قوم نے جاننے اور پہچاننے کے بعد ”روحانی کائنات“ کو چھوڑا، خدا بھی اسے اپنی ”مادی کائنات“ سے دھکیل رہا ہے اور وہ تو دھکیل بھی چکا۔

ہم نے ٹیگس و دجلہ جمنہ پر آنسو بہایا، پھر اسی جرم میں کیا باسفورس اور نیل کی وادی میں رہنے والوں پر اعتراض نہ کیا جائے گا؟ پھلوں نے یونان و ہند کے دماغی سیلاب کے ساتھ اپنے کو تباہ کیا، اور

پچھلوں نے برفستان یورپ کی طغیانوں میں اپنے کو غرق کیا، یہ کہا جائے گا اور قطعاً کہا جائے گا، میری یہی تحریر ”سیل راہ بنے گی“ آنے والی نسلیں اسی سے استدلال کریں گی۔

کہا جاتا ہے کہ ”قرآن کو تھامو“ ایک عام آواز ہے، جو ہمیشہ مذہبی جماعت کی طرف سے مسلمانوں کی گھرانوں میں گونجتی رہی ہے، خصوصاً اس عہد انحطاط و زوال میں تو واعظوں اور منادیوں نے اس جملہ کو اپنا خن تکبہ بنالیا ہے، جو آتا ہے، یہی کہتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کی جس جماعت میں قرآن کے درس و تدریس، شرح و تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اس کی اخروی حالت کے متعلق تو کیا کہا جائے کہ وہ پیش نظر نہیں، لیکن دنیاوی حیثیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ”کائنات مادی“ کا دروازہ جس قوم پر بند ہے، وہ یہی قوم ہے، مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم ہے، اور اس میں سب سے زیادہ خراب حالت مولویوں کی ہے۔

یقیناً یہ صحیح ہے، اور اس کو یوں ہی ہونا چاہیے، اس لئے کہ قرآن کے تھامنے کے معنی یہی نہیں

کہ اس کا ترجمہ اور معنی سمجھ لیا جائے۔

قرآن کے معانی و مطالب سے تو ابو جہل بھی واقف تھا پھر کیا اس علم نے اس کو کچھ بھی فائدہ پہنچایا، یقیناً قرآن کے محاورات و ادبی نکات کو جتنا وہ سمجھتا ہوگا، ہندوستان کا ایک مولوی اتنا نہیں سمجھ سکتا، پھر بھی اس کا خطاب ابو جہل کیوں ہوا۔

بلکہ اس کے ترجمہ کا جاننا ان کے لئے اور بھی وبال جان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند قدوس کا مواخذہ عموماً تبلیغ کی شدت و ضعف کے ساتھ وابستہ ہے، جس کو جس درجہ کی تبلیغ ہوئی ہے اس کا مواخذہ بھی اسی درجہ کا ہوتا ہے، کسی نے سچ کہا ہے۔

وإن كنت تدرى فإلَمْصِيبَةُ أَعْظَمُ

وإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة

پس معنی کے جاننے والے مسلمان جن کو ہم علماء کہتے، یقیناً باعتبار تبلیغ کے ان کا رتبہ عام مسلمانوں سے بلند ہے، اور اسی لئے اگر خدا کی گرفت ان کے ساتھ سخت ہے، تو یہ خدا کی سنت ہے و لسن تجد لسنة الله تبديلاً۔ اور میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے پڑھنے والوں میں ایسے بکثرت، جن کی عملی حالت عام مسلمانوں سے بہت کم ممتاز ہوتی ہے، اور جو کچھ ہوتی ہے وہ بھی قرآن کے اثر سے نہیں، بلکہ اپنے شکم کے اثر سے، وہ جانتے کہ اگر ہم ان باتوں کو چھوڑ دیں گے، تو پیٹ کی پیاس پھر کسی طرح

بھی سمجھ نہیں سکتی۔

میری یہ گفتگو بہتوں پر گراں گذرے گی، حتیٰ کہ خود مجھ پر گراں گذر رہی ہے، میرا نفس بھی اس حقیقت پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے لیکن: بل الإنسان علی نفسه بصيرة ولو ألقى معاذیرہ۔
اور میں نے زیادہ تر اسی کے علی الرغم ان خیالات کو ظاہر کر دیا ہے، بہر حال درمیان میں ایک شبہ اور بھی آجاتا ہے، اس کو بھی صاف کر لیا جائے پھر آئندہ جو کچھ کہلایا جائے گا، کہوں گا۔

شبہ یہ ہے کہ میں نے گویا دنیاوی فراغی اور افلاس کو خدا کی رضا اور عدم رضا کی علامت قرار دیا ہے، حالانکہ صحیح آثار و احادیث ایسے موجود، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے غریب و فقیر، محتاج و نادار ایسے جو گودنیا کی نگاہوں میں ذلیل ہوں، لیکن خدا کی نگاہ میں ان کی عزت ہوتی ہے، خود قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کفار ان کی ناداری کی وجہ سے ”اذل“ اور ”اراذلنا بادی الرأی“ وغیرہ کہتے تھے، اسلام میں ایسے اکابر اولیاء اللہ بکثرت گذرے، جو دنیاوی حیثیت سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔

بلاشبہ ایسا ہی ہے، اور میں بھی اسی کا قائل ہوں، لیکن یہاں پر ایک نکتہ قابل لحاظ ضرور ہے کہ اس سلسلہ میں اشخاص و قوم دونوں کے حالات مختلف، یہ ممکن ہے کہ ایک شخص خدا کے نزدیک مقرب و معزز ہو، آخرت میں اس کے بڑے درجات ہوں، لیکن باری عزاسمہ نے خاص حالات (۱) کے اعتبار سے اس کے رزق کو محدود کر دیا ہو۔

لیکن قومی نمکت و فلاکت کی حیثیت اور ہے، قرآن مجید نے کثرت سے اس مسکنت اور خواری کو عتاب آسمانی سے تعبیر کیا ہے، مثلاً فرعون کی قوم کے متعلق ارشاد ہے:

”کم ترکوا من جنت و عیون، و زروع و مقام کریم، و نعمة کانوا فیہا

فاکھین، كذلك و أورثناہم قوماً آخرین، (حق سبحانہ و تعالیٰ)

(۱) ان خصوصیات کا استیعاب بہت مشکل ہے، کبھی رفع مراتب کے لئے ایسا ہوتا ہے، کبھی بعضوں کی نفسی شرارتوں کو توڑنے کیلئے بطور علاج کے ایسا کیا جاتا ہے، حدیثوں سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور خود قرآن بھی اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

(کتنے باغ اور کتنے سرچشمے اور کتنے کھیت اور کتنے باعزت مقام اور کتنی نعمتیں جس میں خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، چھوڑ بیٹھے، اور یوں ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو وارث بنادیا)

یایہود کے متعلق مختلف مقامات میں ارشاد ہے کہ:

"ضربت علیہم الذلة والمسکنة" إلى غیر ذلک من الآیات.

پھر بتاؤ! کہ اگر میں آج اس قوم کے متعلق جو یلیدیز دسرائے باغیچہ کو چھوڑنے پر مجبور ہے یا اس سے پہلے قلعہ معلیٰ اور اعتماد الدولہ کی فلک نما ایوانوں سے نکالے گئے، یا قصر حمراء زہراء سے انہیں دھکیل دیا گیا، اس کو متاب الہی نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں۔

شخصی افلاس کا اثر مرکز قومیت، اور اقوام ملت پر نہیں پڑتا، اور اس قوم کے اصل مقصد کو اس سے کوئی گزند نہیں پہنچتا، لیکن قومی مسکنت جڑ ہلا دیتی ہے، اور جن مقاصد و اغراض کے لئے اس قوم کا وجود پیدا کیا جاتا ہے، وہ سب اس کے بعد خاک میں مل جاتے، وہ آگے چل کر اٹھنا بھی چاہتی ہے تو اٹھ نہیں سکتی، اس کی ساری قوتیں اس مصیبت کے بعد کم ہو جاتی، بخلاف اس کے کہ کسی قوم کے کچھ لوگ فقیر و مسکین، کہ اس کا اثر قومیت کے مضبوط چٹان تک نہیں پہنچتا، بلکہ اگر غور کیا جائے تو ایسے فقراء و مساکین سے نظام ملت میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور کسی گھر کے بننے اور کسی کے بگڑنے سے دولت کی حرارت بہت کچھ نقطہ اعتدال سے قریب رہتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

بہر حال میرا خیال یہ ضرور ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے خدا کی "روحانی کائنات" کو سمجھنے اور ماننے کے بعد چھوڑ دیا ہے، اسی لئے خدا آج انہیں "مادی کائنات" سے محروم فرما رہا ہے اور یہ عقیدہ دل میں قرآن ہی سے پیدا ہوا ہے، مثلاً سورہ ہود میں ارشاد ہے:

"الر قف کتب احکمت آیاتہ، ثم فصلت من لدن حکیم خیر، ألا تعبدوا إلا اللہ، انسی لکم منه نذیر و بشیر، وأن استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ویمتعکم متاعاً حسناً الی أجل مسمی، ویؤت کل ذی فضل فضلہ"۔ (قرآن حکیم)

ایک کتاب ہے، جس کی آیتیں مضبوط و استوار کی گئی اور پھر جاننے والے دانشمند خدا نے اس کی تفصیل کی، یہ کہ نہ ہو پوچھ لیکن ایک ہی خدا کو میں تم کو اس خدا سے ڈرانے والا اور مرثدہ سنانے والا

ہوں، اور یہ کہ گناہ اپنے پروردگار سے بخشاؤ اور اسی کی طرف پل پڑو، تم کو وہ اچھے فوائد ایک خاص وقت تک (یعنی دنیا) میں دیے گا اور ہر شخص کو اس کی حیثیت کے موافق عطا فرمائے گا۔

اس لئے ضرورت ہے کہ اگر ہم پھر زندہ ہونا چاہتے، تو خدا کی عالم روح کو پہچانیں، نہ اس طرح جس طرح کہ ابو جہل نے جانا، کہ ایسا جاننا جہل سے زیادہ کوئی رتبہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ جاننا جس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین راوی :

عن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا إذا تعلمنا من النبی ﷺ عشر

آیات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعمل ما فيه.

(حضرت ابن مسعودؓ راوی کہ ہم لوگ پیغمبر خدا ﷺ سے جب قرآن کی دس آیتیں

سیکھتے تھے، تو اس کے بعد کی دس نہیں سیکھتے جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے)

پس اب بھی قرآن کی تعلیم کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کے اس اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گویا ہر آیت پر عمل کرتے تھے، حالانکہ قرآن مجید میں عملی چیزیں تو بہت ہی کم، اس میں زیادہ حصہ تو خدا کی تعریف اور اس کی شان و شوکت کا ہے، پھر قصص و امثال، اس کے بعد جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے، اور سب سے کم جو چیزیں قرآن میں، وہ اعمال، مثلاً نماز روزہ کو قرآن نے بیان کیا ہے، مگر وہ بھی محض اجمالی طریقے سے، پھر قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ؟

یہ سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے، ہم کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کی ہر آیت عملی قالب کس طرح اختیار کر سکتی ہے؟ اور صحابہ کرام کا طریق عمل کیا تھا؟ اور کیا کہیں مسلمانوں کی ساری خرابیوں کا راز اسی میں تو پوشیدہ نہیں حتیٰ کہ ان میں سے کبھی ایک نیک دل آدمی اٹھتا ہے، اس دلولہ کو لے کر اٹھتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ چیزیں ملیں گی، اس پر علم کرتا جاوے گا، لیکن اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہتی جب کہ پاروں اور منزلوں کے بعد بھی اس کے سامنے عملی حکم کی کوئی آیت نہیں آتی، یا آتی ہے تو بہت زیادہ مجمل و مختصر، اور اس کے بعد اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، اخیر میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ثواب ہے، پڑھنا چاہیے خواہ کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو۔

لیکن اصل یہ ہے کہ ایک زمانہ سے مسلمانوں نے عمل کے معنی میں ترمیم کر لی ہے، اور عموماً اس کا

اطلاق محض ان افعال پر ہوتا ہے، جن کا تعلق ظاہر جسم سے ہے، یا اگر کبھی کسی نے کچھ وقتِ نظر ہی سے کام لیا، تو اس کے تحت میں نفسانی اخلاق کو بھی شریک کر لیا جاتا ہے، مثلاً عموماً عمل کے یہ معنی لئے جاتے کہ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا چاہیے، جو زیادہ بالغ النظر وہ اس میں اور اضافہ کرتے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے عیب سے رکنا چاہیے، اس سے بھی اگر آگے نظر گئی تو کہا جاتا ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، بخل سے نجات حاصل کرنا چاہیے، اور جہاں تک میرا خیال ہے، موجودہ وقت میں عموماً عمل کا دائرہ اسی سلسلہ پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔

لیکن مندرجہ بالا اثر میں عمل کو اس سے کہیں زیادہ وسیع اور کشادہ معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ عمل کے اس اطلاق میں سب سے پہلا عملی کام یہ ہے کہ صحیح علم کے ذریعہ سے باطل علم کو تباہ کیا جائے، حق سے باطل کو ہمیشہ برباد کرنے میں مشغول رہنا چاہیے، یہ عمل کوئی جسمانی فعل یا دماغی قوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کا میدان عالم جسم سے بہت آگے ایک اور عالم ہے، جس کا آسمان بھی روحانی ہے اور زمین بھی روحانی ہے وہاں صرف روح ہے اور اس کی فضا میں علاوہ روحانیت کے اور کسی چیز کی گزر نہیں، پس جو ”روحانی کائنات“ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ دن اجمالی تخمیں کو مادی زمین کے کسی حصہ پر نہ چھڑ کے کہ یہاں اس سے کوئی بہتر نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا بلکہ براہ راست ان کو روح کی زمین میں بوئے۔

پھر دیکھئے کہ اس عالم میں کیسے سرسبز و شاداب کھیت لہلہا رہے، وہ جو ایک بخر سے بھی زیادہ اجڑا ہوا میدان تھا کتنے سدا بہار پھولوں کو اپنی آغوش میں لے کر اکڑ رہا ہے، روم کے عارف نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا۔

علم را بر تن زنی مارے شود   علم را بر جاں زنی یارے شود

بلاشبہ علم سے یقین مراد ہے اور یقین صرف قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا بنیادی پتھر صرف اسی حقیقت پر جمایا گیا ہے۔

”ذلک الكتاب لا ریب فیہ“ (حق سبحانہ و تعالیٰ) (یہی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے) بلکہ صرف یقین کی منزلیں اور حق و صدق کی را، یہ کہنا کہ قرآن مجید خدا کے یہاں سے نازل ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، قرآن میں انسانی اضافہ کو دخل دیتا ہے، قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ

اس کتاب کی بنیاد گمان، شک، وہم، تذبذب وغیرہ پر نہیں قائم کی گئی ہے، بلکہ اس میں صرف یقین ہے، اور چونکہ موجودہ زمانہ میں قرآن کے پڑھنے والے عمارت کے پہلے ہی پتھر کو مضبوطی کے ساتھ نہیں جماتے، اس لئے اگر ثریا تک دیوار کچ چلی گئی ہو، تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔

بلاشبہ قرآن کا یہ مطلب ہے اور بالکل سچا مطالبہ ہے کہ تمہارے اندر جتنے مادی ذرائع سے علوم و یقین پیدا ہوئے، اگر قرآن کے کسی دعویٰ سے وہ ٹکراتے، تو دونوں کو خوب ٹکراؤ، اپنے اختیار کو دخل نہ دو، تھوڑی دیر کے بعد تم کو یہ تماشا نظر آئے گا کہ حق نے روح کے اندر جڑ پکڑ لی، اور باطل بھسم ہو گیا۔

”بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاہق“ (حق سبحانہ و تعالیٰ)

(بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے، پس سچ جھوٹ کو لہو لہان کر دیتا ہے اور اسی کے بعد یکا یک وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے)

اور یہی وہ عمل ہے جس کی خبر ہم کو عبد اللہ بن مسعودؓ سے ملی، صحابہ ہر آیت پر جو عمل کرتے تھے، اس کے یہی معنی، انشاء اللہ تعالیٰ۔

دیکھنے میں یہ عمل نہایت آسان معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لئے نہ ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہے، اور نہ پیر کے تھکانے کی، انسان اس عمل کو کھڑے، بیٹھے، ہر وقت کر سکتا ہے۔

لیکن واقعہ یہ نہیں ہے، دنیا کے تمام اعمال و افعال، جہد و کوشش اس وادی میں قدم رکھنے کے بعد محض آسان اور بالکل معمولی سمجھے جاتے۔

جس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے بعد ہر قدم پر اپنے جہل کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، اس کا بھروسہ کان سے بھی اٹھتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کو بھی متہم کرنے پر مجبور ہوتا ہے، الغرض معلومات کے بہترین سرمائے میں آگ لگانی پڑتی ہے، جن چیزوں کو اب تک وہ بدیہی سمجھتا تھا، نہ صرف ان کا نظری ہونا ثابت ہوتا ہے، بلکہ ان کو غلط سمجھنا پڑتا ہے، مثلاً فرض کرو کہ تم صحابہ کے طریقہ پر قرآن پڑھنا چاہتے ہو اور سورۃ الحمد شروع کرتے ہو جس کی پہلی آیت ہے:

”الحمد لله رب العالمین“ (تمام اوصاف صرف اس خدا کے ساتھ مخصوص جو

تمام عالم کا پروردگار ہے)

اب اس پر عمل کرنے کے لئے ابتدائی طور سے یہ کرنا پڑے گا کہ:

۱۔ دنیا میں کوئی علام نہیں ہے، علم کی صفت کسی میں نہیں ہے، اس لئے کہ تمام اوصاف جن میں سے ایک علم بھی ہے، خدا کے ساتھ مخصوص ، حالانکہ ایک تمہارا یقین تھا اور ہے کہ زید بھی عالم ہے، فخر الدین رازی میں بھی علم تھا، ارسطو بھی اس وصف کے ساتھ موصوف تھا، بلکہ علم حیوانات اور تمام انسان کے لوازم سے ہے، لیکن قرآن پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو ”الحمد لله رب العالمین“ کے ذریعہ سے ان تمام علوم کو جلاؤ، اور یقین کرو کہ خدا کے علاوہ اور کسی ہستی میں کچھ نہیں ہے۔

۲۔ اور صرف یہی نہیں کہ میں نہ کسی کو سننے والا سمجھوں، نہ دیکھنے والا سمجھوں، نہ سونگھنے والا سمجھوں، بلکہ اس کا مطالبہ صریح انداز میں یہ بھی ہے کہ میں اسی طرح نہ کسی میں کوئی قوت مانوں، نہ زور ہونے کا یقین کروں، یہ آیت مجھ میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ یہاں کسی میں کچھ نہیں ہے، جن اوصاف کو ہم ادھر ادھر دیکھتے ، یہ ہماری غیر متقی آنکھوں کی غلطی ہے، اور اسی غلطی کو قرآن مٹانا چاہتا ہے۔

۳۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ماں لڑکے کی پرورش کرتی ہے، بادشاہ رعایا کو نوکر کہتا ہے، عہدہ داروں کی مہربانیوں کی بدولت ہزاروں آدمی اپنی اور اپنے بال بچوں کو پال رہے ، مجھ میں یہ علوم اس طرح سمائے ہوئے کہ ان کو ہم بالکل بدیہی اور قطعی خیال کرتے ، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے، یہ علوم ہماری روح کے اصلی پیداوار نہیں ، بلکہ کانٹے کچرے جو مادی سیلابوں میں بہہ بہہ کر میری جان کے اندر پیوست ہو گئے ، قرآن نے ”رب العالمین“ کے ذریعہ سے حقیقت کو بے نقاب کیا ہے، اب اس پر عمل کرنے کے یہی معنی کہ ان اغلاط پر ”رب العالمین“ کے اثر سے حملہ کیا جائے، یہاں تک کہ آخر میں وہ خاک ہو کر بھسم ہو جائے، اور یہ یقین بغیر کسی ”ریب“ و شک کے ہمارے اندر جلوہ گر ہو کہ کائنات کے ہر ذرہ کی پرورش صرف خداوند قدوس فرماتا ہے، لیکن اس زمانہ میں کون ہے، جو قرآن کو اس عملی انداز کے ساتھ سیکھتا ہو، سکھاتا ہو، سطحیوں کا ایک گروہ ہے، جو قرآن کے درس سے پہلے اپنے طلبہ کے سامنے دو مقدمے پیش کرتا ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے حواس خمسہ جو علوم عطا کرتے ، وہ بھی یقینی ، دوسرے یہ کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ بھی یقینی ہے، اس کے بعد ان کو سمجھاتا ہے کہ اگر دونوں میں کہیں تضاد پیدا ہو جائے، تو یہ بھی غلط ہے کہ قرآن کو اپنی یقینیات و بدیہات پر ترجیح دی جائے، اور یہ بھی غلط ہے کہ اپنی یقینات کو قرآن پر ترجیح دی جائے، بلکہ اس وقت کھینچنے کی ضرورت ہے، منطقی زور آزمائیوں کے ذریعہ سے کچھ قرآن کو

کھینچو، اور کچھ اپنے علوم کو الٹو پلٹو، اور اس طرح گویا دونوں کا ڈنڈا ملا دو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن سے کچھ نہیں ملتا ہے، وہ قرآن ختم کرنے کے بعد بھی اپنے اندر ان ہی علوم کو دیکھتے جو پہلے سے ان کے اندر آنکھ، ناک، کان وغیرہ نے پیدا کئے تھے، اور گوان کو برا معلوم ہوگا، لیکن ان کے ذہن میں قرآن کی عظمت صرف ایک منہ دیکھی سی بات ہوتی ہے، یا کسی اجمالی تخیل کا ایک رعب انگیز اثر، یہ بیچارے جب قرآن کی کسی آیت کو اپنی روح کے خس و خاشاک سے منطبق کر دیتے، تو گو منہ سے نہ کہیں لیکن ان کا دل اندر سے بولتا ہے کہ یہ بات بگڑ ہی چلی تھی، لیکن میری ذہانت نے (العیاذ باللہ) قرآن کی عزت رکھ لی۔

لیکن محققین و صدیقین قرآن کی ابتداء ہی میں یہ سمجھا دیتے کہ ”بس یہی ایک کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شکوک و شبہات نہیں“ پس جو علم، جو عقیدہ بھی اس سے نکلے گا، اس کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور یہ وہ جماعت ہے جس کو قرآن کی ہر آیت میں ایک جدید علم، نیا نظریہ ہاتھ آتا ہے، اس کی روح علوم و معارف سے معمور ہوتی رہتی ہے، فضاء روحانی گرد و غبار سے صاف ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کائنات کا اصلی آفتاب چہرہ سے نقاب الٹتا ہے، اور جو کچھ یہاں غلط معلوم ہوتا تھا وہی اس کے بعد صحیح اور یقینی ہوتا ہے، غیب کی راہ سے قرآن لے چلتا ہے، اور مشاہدہ کے میدان میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔

بہر حال میری اصلی غرض اس وقت جو کچھ بھی تھی وہ عرض کر چکا، اپنے نزدیک قرآن پر عمل کرنے کے یہی معنی، اور یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ساری خرابیاں اسی عمل کے فقدان کا نتیجہ۔

”تصوف“ بھی ان دنوں اشغال اور اذکار کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا ہے حالانکہ صحابہ کا تصوف صرف قرآن کے اس عمل کا نام تھا جس کا ایک حصہ ذکر و شغل بھی ہے، اخیر میں ایک اور نکتہ قابل لحاظ ہے، کہ بعض لوگ قرآن مجید کی ان نظریات کو جو علوم باطلہ کے خلاف، یا حواس خمسہ کے پیدا کئے ہوئے یقین کے مخالف، مانتے، اور ان پر یقین رکھتے لیکن صرف ایک اجمالی مبہم یقین، اور وہ بھی ہمیشہ روح کے اندر منحصر نہیں رہتا، بلکہ سالہا سال کے بعد کبھی خیال آ جاتا ہے، مثلاً یہ کہ واقعی خدا کے علاوہ اور کسی میں کچھ نہیں ہے، اور ایسے لوگ بھی قرآن سے حقیقی طور پر مستفید نہیں ہو سکتے بلکہ ضرورت ہے کہ دس آیتیں لے جائیں اور جس طرح صحابہ کا عمل کہ اپنے علوم کا اندازہ کیا، جو اس آیت کے خلاف نظر

آیا، اس کو تباہ کر دیا، اور پھر اس علم صحیح کو دس پندرہ دن ہر وقت پیش نظر رکھا، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے اس خیال کو اپنی جان سے لگائے رکھا، جب یہ اطمینان ہو جائے کہ اس علم صحیح نے روح کے صحن خانہ میں جڑ پکڑ لی، تو پھر دوسری آیت کو لیا جائے، اور اس طرح یہ عمل مسلسل جاری رہنا چاہئے، اور اس طرح اگر قرآن کی ایک سورت بھی کسی انسانی روح رکھنے والے کے زیرِ عمل آجائے گی، تو میں کیا بتاؤں کہ وہ اپنے اندر کیا پائے گا، اور اس کی قوت و قدرت پھر کہاں سے ابلنے لگے گی۔

موطاً مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ:

”مکت علی سورة البقرة ثمانی سنین يتعلمها“ (صرف سورہ بقرہ کو ۸ سال تک جا کر سیکھتے رہے)

بعض روایتوں میں ہے کہ بارہ سال کا زمانہ خرچ ہوا، حتیٰ کہ جب سورہ بقرہ کی ہر آیت نے اس کے اندر علمی شکل اختیار کر لی، اور اس کے ذریعہ سے آپ نے تمام اندرونی غلط علوم کو جلا لیا تو اس خوشی میں آں جناب کی دعوت کے لئے ایک اونٹ ذبح کیا، اور بارہ برس کیا، کبھی تو ساری عمر گزر جاتی ہے اور قرآن کی کسی ایک آیت کا استحضار بھی کسی سینہ میں نہیں ہوتا، اس لئے کہ ابتدا میں انسان پر یہ بات سخت گراں گذرتی ہے کہ خود اپنے کو جھٹلائے، اپنی آنکھ، ناک، کان، قوت دماغی سب پر پتھر مارے، اسی لئے ضرورت ہے کہ تمام اعمال سے پہلے انسان اپنے اندر ”لاریب فیہ“ کے مفہوم کو متیقن اور مستحضر کرے، کہ اس کے بعد اور چیزیں انسان کے ساتھ پیوست ہونا شروع ہوتی، یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ مجھے علم یقینی کی ضرورت ہے، اور یقینی علم بجز قرآن کے اور کسی سے حاصل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ حواسِ خمسہ بھی جو کچھ عطا کرتے، وہ محض سطحی معلومات ہوتے تخیل کرنے کے بعد ان کی دبی ہوئی چیزیں بھی گمان و تخمین سے آگے نہیں بڑھتیں، فرض کرو کہ میری آنکھیں مجھے بتاتی ہمارے سامنے ایک جسم درخت کی شکل میں کھڑا ہے، ابھی تک آنکھ کہتی ہے کہ اسے جسم سمجھو، ہم ذرا آگے بڑھتے تو کہتی ہے کہ اس میں دو چیزیں مانو! میں جسے دکھلا رہی ہوں، وہ جسم نہیں ہے، بلکہ اعراض، اور ان ہی اعراض کا محل ہے ہم ذرا اور آگے بڑھتے کہ اعراض کیلئے محل کی کیا ضرورت ہے؟ جواب ملتا ہے کہ جس کو جسم سمجھتے ہو، وہ چند اعراض کا مجموعہ ہے، پھر اعراض کیا، جواب ملتا ہے سطح عدم الخط کو کہتے، اور خط نقاط کے مجموعہ کو، اور نقاط امور موہومہ میں سے ہے، اسی طرح الوان (رنگ) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سرخی، سیاہی، زردی یہ سب اصل میں نور اور نور ہی ان مختلف شکلوں میں جلوہ پرداز ہوا ہے

إلى غير ذلك من الأمور۔

تم نے دیکھا کہ اتنی بدیہی شی کو جب حقیقت کے معیار پر جانچنا شروع کیا، تو اس علم نے کیا کیا قلابازیاں کھائیں، اور کس طرح لڑھکتا ہوا آخر اس پر آ کر ٹھہر گیا کہ اجسام کچھ تو عدمات اور بعض انوار کے مجموعہ کو کہتے، کاش تم قرآن پڑھتے تو تمہارے سامنے وہ اصل حقیقت کو بغیر کسی تذبذب کے بے نقاب کر دیتا، کسی عارف سے جا کر پوچھو کہ ”جس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے“ وہ کیا بتاتی ہے؟ الحاصل ہر اس شخص پر جو قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے، یہ پہلا فرض ہے کہ ہمیشہ مہبط وحی ﷺ کے ان جملوں کو پیش نظر رکھے۔

”من ابتغى الهدى فى غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم وهو الذى لا يزيغ به إلا هواء، ولا تلتبس به الألسنة (رواه الترمذی)

(جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ ہدایت کی تلاش کرتا ہے خدا اسے گمراہ کر دیتا ہے، وہی (قرآن) خدا (تک پہنچنے کا) مضبوط راستہ ہے، وہی مستحکم نصیحت اور یادداشت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، قرآن ہی ہے کہ خواہشیں اس کے ساتھ کجروی اختیار نہیں کر سکتیں اور نہ زبانیں گڑبڑ ڈال سکتی۔)

هذا والسلام والصلاة على النبى المصطفى والأنبياء والأولياء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

خاکسما نظر احسن گیلانی

ربیع الاول ۱۳۴۵ھ

Designed & Printed at :

Mashhud Enterprises

504/21-C, Tagore Marg, (Nadwa Road) Lucknow-20

Mobile : 9839133588, 9235794786, 9451947786

Telefax : 0522-4009800 E-mail : mailofficeindia@gmail.com
